

周
易
消
息

周易消息卷七

烏程侯學結 磊推

三三坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困消卦也自明夷來也與井反易按反易有二義有卦反而仍以變言者如萃升是也有卦反而即以反言者如困井是也此以反言七月之卦坤爲困困蔽也剛爲柔掩也以二名也二乾四伏坤初也乾四明夷四伏也坤初明夷二也乾四動之二合坤初與井五乾三反易乾四反變三伏合坤二坤初反變初合乾上剛爲柔掩乾四卽五乾二體坎坤初體兌坎爲

水兌爲澤澤反而上水反而下故卦坎下兌上有澤
无水之象故爲困困以來言也剛柔應爲亨亨通也
以二乾三言也乾三困三伏也反變困二與五伏坤
四相應坤四卽三伏乾四三四交易故困亨五爲貞
爲大人息爲吉坤爲咎貞大人吉无咎以五乾二言
也乾二困上伏也反變五合坤四故爲貞大人吉无
咎兌爲言乾爲信有言不信以初坤初言也坤初體
兌困二乾四伏也坤初反變初合乾上乾四反變三
伏合坤二故爲有言不信此困之象也故曰困亨貞
大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困初坤上伏乾初也坤卽明夷初伏來乾自明夷上
伏來也坤動之恆上合乾二乾動變恆初伏合坤五
反坤初伏乾上初以反來言也坎爲臀巽爲株木坤
爲困臀腿歷謂伏乾上乾上體坎株木謂坤初坤初
體巽乾上上合坤初故爲臀困于株木巽爲入坤爲
幽谷乾上上困四也反變初伏合坤初故爲入于幽谷
乾爲歲上爲覲三歲謂自困至渙也卦主一歲乾上
至渙乃見自困而感而渙歷三卦故爲三歲不覲此
初之象也故初六曰臀困於株木入于幽谷三歲不

覲

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

亨來氏
讀如字

困二乾四伏坤二也乾自明夷四伏來坤卽明夷三
變伏也乾動之恆五伏合坤三坤動之恆四伏合乾
五反乾三伏坤上二以往言也坤爲因爲食坎爲酒
困于酒食以三伏乾三言也乾三卽五伏坤三坤三
上合乾五乾三上合坤五乾五體坎坤五體坤故爲
困于酒食乾爲朱爲紱朱赤色紱通鞞蔽膝也纁服
謂之鞞祭服也朱紱方來謂乾三也乾三反之二故
爲朱紱方來乾爲利坤爲用爲祀亨通也利用亨祀
以二乾四言也乾四卽四伏坤四乾四動之五伏合
坤三坤四動之二伏合乾三三四交易剛柔相應故
爲利用亨祀行爲征消爲凶坤爲咎利用亨祀故征

凶无咎征凶以乾四言无咎以坤四言也此二之象也故九二曰困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困三坤五伏乾三也坤卽明夷三伏來乾自明夷五伏來也坤動之恆初合乾初乾動之恆二合坤四反坤二伏乾四三以反來言也坤爲困艮爲石爲據坎爲蒺藜困于石二句以初坤初言也困于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初坤初卽四乾初體艮故爲困于石據于蒺藜謂初坤初也坤初困二伏也反變初合乾上乾上體坎故爲據于蒺藜巽

爲入爲妻乾爲宮坤爲見入于其宮二句以乾四言也入于其宮謂乾四也乾四困二也反變三伏合坤二坤二卽五乾二故爲入於其宮妻謂五伏坤四也坤四體巽困四伏也乾四反變三伏坤四反變五伏故爲不見其妻消爲凶入于其宮不見其妻故凶此三之象也故六三曰困於石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

困四乾上伏坤四也乾自明夷三來坤卽明夷四變伏也乾動之恆三合坤二坤動之恆二伏合乾三反乾初合坤三四以往言也坤爲徐爲困爲車乾爲金

來徐徐困于金車皆以四伏坤四言也徐徐重象不急也來徐徐謂五伏坤三也坤三卽三伏乾三乾三之二坤三之五故爲來徐徐困於金車謂二乾四也乾四卽四伏坤四乾四動之五伏合坤三坤四動之二伏合乾三三四交易剛柔皆伏故爲困于金車坤爲吝艮爲終來徐徐困於金車故吝有終吝以乾四言乾四變合坤三故吝有終以坤四言坤四變合乾三乾三體艮至節不變故有終此四之象也故九四曰來徐徐困于金車吝有終

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

困五乾五伏坤三也乾自明夷初來坤卽明夷五變

伏也乾動之恆四合坤初坤動變恆五合乾四反乾
 二伏坤四剝剝二句以來言也割鼻曰剝斷足曰削
 剝謂三伏乾三乾三體艮爲鼻明夷五伏也上合
 坤三動之三伏合坤五故爲剝剝謂五伏坤三三反
 四體震震爲足明夷五也下合乾三動變五伏合乾
 五故爲削坤爲困乾爲赤紱赤紱謂乾五乾五卽三
 坤五坤三上合乾五乾三上合坤五故爲困于赤紱
 坤爲徐兌爲說乃徐有說以下以往言也乃徐有說
 承乾三言也乾三動之二合坤四坤四體兌故爲乃
 徐有說乾爲利坤爲用爲祭祀利用祭祀承坤三言
 也謂二乾四也乾四動之五伏合坤三故爲利用祭

祀此五之象也故九五曰劓剕困於赤紱乃徐有說
利用祭祀

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困上坤二伏乾二也坤卽明夷上乾自明夷二伏來
也坤動之恆三合乾上乾動變恆上伏合坤上反坤
五伏乾五上以往言也坤爲困巽爲葛藟葛藟蔓生
牽之使不得動之象困于葛藟以伏乾二言也乾二
變伏坤上坤上體巽故爲困于葛藟坤爲臲臲爲悔
震爲動分爲曰臲臲危動之貌曰自商之辭於臲臲
曰動悔謂於動而自商也以坤二言也悔謂乾二坤
二動之三伏合乾上乾二動變上伏合坤上故爲于

艱危凶動悔行爲征息爲吉有悔故征吉有悔以伏
乾二言征吉以坤二言乾二變合坤上坤二往合乾
上故有悔征吉此上之象也故上六曰困于葛藟于
輓危曰動悔有悔征吉

彖傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

說音悅

乾爲剛坤爲揜揜蔽也剛揜謂三伏乾四也乾四困
二也反變三伏合坤二故爲剛揜剛揜故爲困此釋
卦名也坎爲險兌爲說險謂二伏坤上坤上體坎說
謂二乾三乾三體兌坤上困初也卽井五伏乾三困
三伏也卽井五坤上反變二伏合乾三故爲險以說

坤爲困爲失通爲亨艮爲君子困謂三伏乾四亨謂
二乾三君子謂五伏坤四坤四卽乾四體艮乾四困
二也乾三困三伏也坤四困四伏也乾四反變三伏
合坤二乾三反變二合坤上坤四反變五伏合乾二
三四反易剛柔相應故爲困而不失其所亨其唯君
子乎此三句釋困亨也乾爲剛五爲中能左右之曰
以以剛中以五伏坤四言也剛謂五乾二坤四困四
伏也乾二困上伏也坤四反變五伏合乾二故爲以
剛中以剛中故貞大人吉此釋貞大人吉也上爲尙
兌爲口坤爲窮口謂初坤初坤初體兌窮謂三伏乾
四坤初困二伏也乾四困二也坤初反變初合乾上

乾四反變三伏合坤二故爲尙口乃窮尙口乃窮故有言不信此釋有言不信也此統釋困象也故曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

象傳澤无水困君子以致命遂志

澤无水以來言也兌爲澤坎爲水澤謂初坤初坤初體兌水謂三伏乾四二四交易乾四卽五乾二體坎坤初困二伏也乾四困二也坤初反變初合乾上乾四反變三伏合坤二故爲澤无水澤无水故困故曰澤无水困君子以致命遂志以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三乾三體艮以謂以變也巽爲命坤爲

志致推致也又委也遂成也命謂二乾四乾四卽坤
四體異志謂五伏坤三坤三體坤乾三動之二合坤
四乾四動之五伏合坤三故爲君子以致命遂志此
困變恆之象也故曰君子以致命遂志

入于幽谷幽不明也

坤爲幽乾爲明不明謂伏乾上乾上困四也反變初
伏合坤初故爲幽不明故曰入于幽谷幽不明也

困于酒食中有慶也

慶音
羌

坤爲中乾爲慶中謂三伏乾三也乾三之二故爲中
有慶故曰困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

上爲乘乾爲剛乘剛謂初坤初也坤初困二伏也反
變初合乾上故爲乘剛乾爲祥不祥謂三伏乾四也
乾四困二也反變三伏合坤二故爲不祥故曰據于
蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

當平聲

坤爲志爲下志在下以二乾四言也乾四動之五伏
合坤三故爲志在下坤爲位乾爲與雖不當位有與
也以四伏坤四言也與謂三伏乾三乾四動之五伏
合坤三坤四動之二伏合乾三故爲雖不當位有與
也故曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

剝別志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

坤爲志乾爲得志謂五伏坤三坤三卽三伏乾三坤
三上合乾五乾三上合坤五故爲志未得坤爲中乾
爲直能左右之曰以中直承乾三言也以謂三坤
五坤五動之初合乾初乾三動之二合坤四故爲以
中直坤爲受乾爲福受福承坤三言也福謂二乾四
坤三動變五合乾四故爲受福故曰剝剝志未得也
乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

當平聲
行音杭

當謂剛柔當也乾爲行乾二變合坤上故爲未當坤
二往合乾上故爲吉行故曰困于葛藟未當也動悔
有悔吉行也

三三巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸

其瓶凶

喪平聲

井息卦也自晉來也與困反易正月之卦掘地瀦水
曰井井乾象以五名也五乾三伏坤四也乾三晉三
伏也坤上晉五也乾三動之五合坤上與困二反易
困二乾四伏坤初也乾四卽井四伏也三反而下四
反而上乾四卽二乾五體坎坤初體巽巽爲入坎爲
水故卦巽下坎上有巽乎水而上水之象故爲井井
以反言也改易也坤爲邑乾爲井改邑不改井以五
乾四言也乾四卽四伏乾三乾三井五也乾四井四

伏也乾三反變四伏合坤五乾四反變五合坤初故
爲改邑不改井坤爲喪爲往乾爲得爲來往謂五反
四伏來謂四伏反五往喪而无喪來得而无得故爲
无喪无得往來井井汔幾也至謂五也巽爲繻乾爲
井繻綆也謂係也汔至亦未繻井以上坤上言也坤
上體巽井五乾三伏也反變井上合乾初故爲汔至
亦未繻井巽爲羸離爲瓶羸同夔纏繞墮敗也瓶瓦
器所以汲者羸其瓶以四伏乾三言也乾三井五也
下合坤上坤上反變上合乾初乾三反變四伏合坤
五坤上體巽乾三卽二乾五體離三五故爲羸其瓶
消爲凶羸其瓶故凶此井之象也故曰井改邑不改

井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶
初六井泥不食舊井无禽

井初坤五伏乾五也坤卽晉初乾自晉五伏來也坤
動之咸四伏合乾初乾動變咸初伏合坤初反坤二
伏乾二初以往言也乾爲井坎爲泥坤爲食井泥不
食以坤五言也坤五體坎動之四伏合乾初故爲井
泥不食前爲舊乾爲井坤爲禽舊井无禽以伏乾五
言也乾五卽井二乾二也動變咸初伏合坤初故爲
舊井无禽禽謂坤五此初之象也故初六曰井泥不
食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏

射食
亦反

井二乾二伏坤四也乾自晉上來坤卽晉二變伏也
乾動之咸三合坤上坤動變咸二合乾三反乾五伏
坤三二亦以往言也乾爲井坎爲谷坤爲鰒谷山間
水道鰒小魚水遠注曰射井谷射鰒以乾二言也乾
二體坎鰒謂五伏坤上乾二動之三合坤上故爲井
谷射鰒離爲甕坤爲蔽爲漏甕瓦器敝壞漏虛也甕
敝漏以伏坤四言也甕謂乾二乾二體離乾二動之
三合坤上坤四動變二合乾三故爲甕敝漏此二之
象也故九二曰井谷射鰒甕敝漏

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

井三乾初伏坤三也乾自晉四來坤卽晉三變伏也

乾動之咸四合坤五坤動之咸五伏合乾四反乾上
 伏坤四三亦以往言也乾爲井坤爲食爲心爲惻
 滌清也井滌不食爲我心惻此二句以五乾三言也乾
 三卽二伏坤三井謂乾初心謂伏坤三乾初不變則
 乾三當伏故爲井滌不食爲我心惻坤爲用用以也
 謂以五伏坤上也汲謂汲之使上也坤上動之三伏
 合乾二乾初動之四合坤五坤三動之五伏合乾四
 故爲可用汲乾爲王爲明爲福坤爲受王謂四伏乾
 四受謂三伏坤三並兼五乾三言也乾四動之五合
 坤三乾三動之二伏合坤四三四交易坤四卽乾四
 故爲王明並受其福此三之象也故曰井滌不食爲

我心惻可用汲王明並受其福

六四井甃无咎

井四坤二伏乾四也坤卽晉四伏來乾自晉二伏來也乾動之咸五合坤三坤動之咸上合乾上反坤五伏乾三四亦以往言也乾爲井坤爲咎已壞而復治之爲甃甃井甃所以修井者也井謂伏乾四乾四卽乾三井五反伏也動復之五故爲井甃井甃故无咎此四之象也故六四曰井甃无咎

九五井冽寒泉食

井五乾三伏坤上也乾自晉三伏來坤卽晉五變伏也乾動之咸二伏合坤四坤動之咸三伏合乾二反

乾四伏坤初五亦以往言也乾爲井爲寒泉坤爲食
泉水之上出者冽澌冽謂水相澌也井謂四伏乾四
寒泉謂五乾三乾四動之五合坤三乾三動之二伏
合坤四三四交易故爲井冽寒泉食此五之象也故
九五曰井冽寒泉食

上六井收勿幕有孚元吉

井上坤初伏乾上也坤卽晉上伏來乾自晉初伏來
也坤動之咸初伏合乾五乾動變咸上伏合坤二反
坤上伏乾初上以來言也乾爲井爲幕爲孚坤爲收
初爲元息爲吉收斂也井口也幕幕也謂覆也孚信
也合也井收勿幕二句以坤初言也坤初卽三乾初

晉上乾二伏也并謂三乾初收謂上坤初幕謂二乾
二孚謂上伏乾上乾二動之二合坤四坤初動變上
合乾上故爲井收勿幕有孚元吉此上之象也故上
六曰井收勿幕有孚元吉

彖傳巽乎水而上水井并養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也
入爲巽坎爲水巽乎水而上水以五乾四言也

此以反言

井自困反巽乎水謂四伏乾三上水謂五乾四乾三
井五也乾四并四伏也

即困

乾三反變四伏合坤五

乾四反變五合坤初故爲巽乎水而上水巽乎水而
上水水自下上井之象也故爲井坤爲養爲窮井養

而不窮也以四伏乾三言也養謂四伏乾三不窮謂
五乾四乾三井五也乾四井四伏也乾三反變四伏
乾四反變五故爲井養而不窮也此二句釋卦名象
也乾爲剛坤爲中能左右之曰以剛中謂四伏乾三
也以謂五乾四乾四反變五合坤初乾三反變四伏
合坤五故爲乃以剛中也乃以剛中故爲改邑不改
井此釋改邑不改井也乾爲功未有功謂上坤上坤
上井五乾三伏也乾反而下坤反而上故爲未有功
未有功故汔至亦未繙井此釋汔至亦未繙井也是
卽謂坤上坤反而上乾反而下故爲是以凶故爲羸
其瓶是以凶也此釋羸其瓶凶也此統釋井象也故

曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

象傳木上有水井君子以勞民勸相

相息
亮反

木上有水以來言也巽爲木坎爲水木謂五伏坤初坤初體巽水謂五乾四乾四卽二乾五體坎乾四井四伏也坤初井上也乾四反變五合坤初故爲木上有水木上有水有巽乎水而上水之象故爲井故曰木上有水井君子以勞民勸相以往言也艮爲君子君子謂五乾三乾三體艮以謂以變也坎爲勞坤爲民爲相乾爲勸勞民謂四伏乾四也乾四上合坤二

坤二體坎故爲勞民相助也謂三伏坤三坤三卽五
乾三乾三動之二伏合坤四乾四動之五合坤三三
四交易故爲君子以勞民勸相此井變咸之象也故
曰君子以勞民勸相

井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍去聲

坤爲下下謂坤五坤五動之四伏合乾初故爲下兌
爲時坤爲舍時謂上坤初坤初體兌動之初合乾五
故爲時舍故曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井谷射鮒无與也

乾爲與與謂乾二乾二之三故爲无與故曰井谷射
鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也

乾爲行坤爲求行惻以五乾三言乾三動之二伏合坤四故爲行惻求王明以三伏坤三言坤三動之五伏合乾四故爲求王明受福也惟行惻故求王明受福故曰井渫不食行惻也求王明受福也

井甃无咎修井也

已壞而復治之爲修乾三井五反伏也動復之五故爲修井故曰井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

坤爲中乾爲正乾三動之二伏合坤四故爲中正故曰寒泉之食中正也

元吉在上大成也

乾爲大艮爲成大謂三乾初乾初卽上坤初坤初晉上伏也動變上合乾上乾上體艮故爲大成故曰元吉在上大成也

三三

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革消卦也自大有來也

同人反

七月之卦坤爲革革變

也改也謂革其故也以二伏名也二坤五伏乾上也

坤五卽上伏乾二

二五易

坤五大有五也乾二大有初

也乾上卽上坤初

初上易

乾上大有三也坤初大有三

伏也坤初動之上合乾二坤五動之上合乾上以柔

變剛坤五體離坤初體兌離爲火兌爲澤離下合兌
兌下合離故卦離下兌上有澤中有火水火相息之
象故爲革革以來言也離爲日乾爲孚已訖也謂終
也孚謂信也合也已日乃孚以二坤五言也孚謂初
乾初坤五體離大有五也乾初體乾大有二也坤五
動之二合乾上乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾
上初上交易故爲巳日乃孚初爲元剛柔應爲亨乾
爲利五爲貞元亨利貞以二伏乾上言也貞謂五乾
三乾上卽初乾初乾初大有二也下合坤三乾上動
之二伏合坤五坤三動之五伏合乾三初上交易剛
柔相應故爲元亨利貞坤爲悔悔謂上坤初坤初大

有三乾上伏也動之上合乾二故悔亡此革之象也
故曰巳日乃孚元亨利貞悔亡

初九鞶用黃牛之革

革初乾初伏坤上也乾自大有二來坤卽大有初伏也乾動之小過五伏合坤三坤動之小過三伏合乾四初以往言也坤爲鞶爲用爲革離爲黃牛鞶東也以韋束物曰鞶用以也謂以變也黃牛謂二坤五坤五體離革謂五伏坤三坤三體坤乾初卽二伏乾上坤五動之初合乾上乾初動之五伏合坤三故爲鞶用黃牛之革此初之象也故初九曰鞶用黃牛之革六二曰日乃革之征吉无咎

革二坤五伏乾上也坤自大有五來乾自大有三來
伏也動之小過初二以來言也離爲日坤爲革巳日
乃革之以坤五言也日謂坤五坤五體離革謂伏乾
上坤五大有五也乾上大有三也坤五動之二合乾
上故爲巳日乃革之震爲征息爲吉坤爲咎征吉无
咎以伏乾上言也乾上卽上坤初乾上動之二伏合
坤五坤初動之上合乾二坤初卽初乾初乾二卽三
乾五剛柔互易故征吉无咎征吉以坤初言无咎以
乾上言也此二之象也故六二曰巳日乃革之征吉
无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

革三乾五伏坤二也自大有四來也乾動之小過二
伏合坤初坤動之小過上合乾二三以往言也乾爲
征爲貞消爲凶坤爲厲征行也謂動也征凶貞厲以
乾五言也征謂乾五貞謂初乾初乾初卽上坤初乾
五動之二伏合坤初乾初動之五伏合坤三故爲征
凶貞厲坤爲革爲言卽就也革言三就以二坤五言
也坤五卽三乾五坤五大壯上也乾五大壯三也坤
五動變大有五乾五動變大有四坤五再變革二乾
五再變革三坤五三變小過初乾五三變小過二伏
故爲革言三就乾爲孚孚信也合也有孚承革言三
就言也謂四乾四也坤五下合乾上乾上卽初伏坤

上坤五動之初合乾上坤上動之四伏合乾四故爲
革言三就有孚此三之象也故九三日征凶貞厲革
言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉

革四乾四伏坤四也乾自大有五伏來坤自大有上
伏來也乾動之小過三合坤上坤動變小過四伏合
乾三四以來言也坤爲悔悔亡以四乾四言也悔謂
二坤五乾四大有五坤五伏也坤五之二故爲悔亡
乾爲孚巽爲命革爲改息爲吉孚信也合也有孚改
命吉以五乾三言也孚謂乾四乾三大有上也下合
坤四乾三動之五合坤三坤四動之四伏合乾四三

四皆體巽故爲有孚改命吉改命謂乾三吉謂乾四也此四之象也故九四曰悔亡有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚

革五乾三伏坤三也乾自大有上來坤自大有二伏來也乾動之小過四合坤四坤動變小過五合乾初五亦以來言也乾元爲大人坤爲虎爲變變變也謂分也大人虎變謂二伏乾上也乾上大有三也下合坤初坤初卽初乾初坤初動之上合乾二乾上動之二伏合坤五故爲大人虎變坤爲占乾爲孚未占有孚謂五乾三也乾三大有上也動之五合坤三坤三卽初乾初伏也乾初卽二伏乾上故爲未占有孚未

占謂未動也此五之象也故九五曰大人虎變未占
有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革上坤初伏乾二也坤自大有三伏來乾自大有初
來伏也坤動之小過二合乾五乾動變小過上伏合
坤二上以往言也乾爲君子爲面坤爲豹爲變爲小
人爲革君子謂三乾五小人謂三伏坤二乾五動之
二伏合坤初坤二動之上合乾二故爲君子豹變小
人革面行爲征消爲凶征凶承君子豹變言也謂上
坤初也坤初之二合乾五故征凶坤爲居乾爲貞息
爲吉居貞吉承小人革面言也謂上伏乾二也乾二

變合坤二故居貞吉此上之象也故上六曰君子豹
變小人革面征凶居貞吉

彖傳革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃
孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天
地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉說音悅
當平聲

兌爲水離爲火息滅也水謂二伏乾上乾上卽上坤
初體兌火謂二坤五坤五卽上伏乾二體離坤初大
有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五
動之二合乾上水滅火火亦滅水故爲水火相息兌
爲少女離爲中女坤爲居二女同居承上坤五乾上

言也坤五下合乾上故爲二女同居坤爲志乾爲得其志不相得承上坤初乾二言也坤初下合乾二故爲其志不相得此二句所以申明水火相息也水火相息二女同居其志不相得此革之所以名也故爲革此釋卦名也坤爲革乾爲信革謂二伏乾上信謂初乾初乾上大有三也乾初大有二也乾上動之二伏合坤五乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾上故爲革而信之此釋已日乃孚也離爲文明兌爲說文明以說以二坤五言也坤五體離大有五也動之二合乾上乾上體兌故爲文明以說乾爲大有正通爲亨大亨以正以初乾初言也正謂五乾三乾初大有

二也下合坤三乾初動之初合坤上坤三動之五伏
 合乾三坤上卽二伏乾上初上交易剛柔相應故爲
 大亨以正此釋元亨利貞也坤爲革當謂剛柔相當
 也革而當以二伏乾上言也乾上卽上坤初乾上變
 合坤五坤初變合乾二乾二卽坤五故爲革而當革
 而當故悔乃亡此釋悔亡也以下又推言之乾爲天
 坤爲地爲革坎離震兌爲四時艮爲成天地革而四
 時成以二上兩爻言也二坤五伏乾上也上坤初伏
 乾二也天謂二伏乾上乾上體乾地謂上伏乾二乾
 二體坤乾上大有三也乾二大有初也乾上動之二
 伏合坤五乾二動之上伏合坤初坤五體離乾二體

坎坤初體兌乾上體震體艮故爲天地革而四時成
兌爲湯震爲武坤爲革巽爲命湯武革命以四五兩
爻言也四乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三大
有上也下合坤四乾四大有五伏也上合坤五乾四
體兌乾三體震乾四動之四合坤四乾三動之五合
坤三三四皆體巽故爲湯武革命坤爲順爲人爲應
乾爲天順乎天而應乎人以初二兩爻言也初乾初
伏坤上也二坤五伏乾上也天謂二伏乾上乾上體
乾人謂二坤五坤五體坤乾上大有三也坤五大有
五也乾三動之五合坤三坤五動之二合乾上乾上
卽初乾初故爲順乎天而應乎人坤爲革兌爲時乾

爲大革之時大矣哉以二伏乾上言也革謂二伏乾
上時謂上坤初大謂初乾初乾初卽上坤初坤初體
兌乾上動之二伏合坤五坤初動之上合乾二乾初
動之初合坤上剛柔互易故爲革之時大矣哉此統
釋革象也故曰革水火相息二女同居其志不相得
曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而
當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而
應乎人革之時大矣哉

象傳澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火以來言也兌爲澤離爲火澤謂二伏乾上
乾上卽上坤初體兌火謂二坤五坤五卽上伏乾二

體離坤初下合乾二故爲澤中有火澤中有火澤滅
火火亦滅澤剛柔互易故爲革故曰澤中有火革君
子以治歷明時以往言也艮爲君子君子謂五乾三
也乾三體艮以謂以變也乾爲治爲明兌爲歷爲時
歷謂四伏坤四時謂五伏坤三三四皆體兌乾三動
之四合坤四坤三動變五合乾初以乾三言爲治歷
以乾初言爲明時故爲君子以治歷明時此革變小
過之象也故曰君子以治歷明時

鞶用黃牛不可以有爲也

乾爲爲乾初動之五伏故爲不可以有爲故曰鞶用
黃牛不可以有爲也

巳日革之行有嘉也

乾爲行爲嘉行謂上坤初嘉謂二伏乾上坤初卽初
乾初坤初大有三伏也乾初大有二也坤初動之上
合乾二乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾上故爲
行有嘉故曰巳日革之行有嘉也

革言三就又何之矣

之往也三久當消故爲又何之矣故曰革言三就又
何之矣

改命之吉信志也

乾爲信坤爲志信謂乾四志謂伏坤四乾四來合坤
四故爲信志故曰改命之吉信志也

大人虎變其文炳也

坤爲文離爲炳乾上動之二伏合坤五坤五體離以爲其文炳故曰大人虎變其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

坤爲文巽爲蔚乾五動之二伏合坤初坤初體巽故爲其文蔚坤爲順爲從乾爲君坤二來合乾二故爲順以從君故曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

三三

巽下
離上

鼎元吉亨

鼎息卦也自同人來也

大有反

正月之卦坤爲鼎鼎宗

廟之器所以盛物者也以五伏名也五坤二伏乾初也坤二同人二也乾初同人四也坤二動之五合乾初乾初卽初坤上體巽坤二體離巽爲木離爲火故卦巽下離上有以木巽火烹飪之象故爲鼎鼎以來言也初爲元息爲吉剛柔應爲亨元吉亨皆以五伏乾初言也乾初卽上乾上乾初同人四也下合坤上乾上同人五也下合坤四元以乾初言吉以坤上言亨以坤四言乾初動之五伏合坤二乾上動之上合坤初坤上動之初合乾五坤四動之二伏合乾四剛柔互易二五相應故元吉亨此鼎之象也故曰鼎元

吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否備
鄙反

鼎初坤上伏乾五也坤自同人四伏來乾自同人上
來伏也坤動之中孚五伏合乾二乾動變中孚初合
坤五初以往言也坤爲鼎震爲顛爲趾鼎顛趾以初
坤上言也坤上卽上乾上體震動之五伏故爲鼎顛
趾乾爲利坤爲否利出否以伏乾五言也乾五動變
中孚初故爲利出否乾爲得兌爲妾坎爲子得妾以
其子以四乾二言也乾二下合坤五坤五卽初伏乾
五子謂乾二乾二體坎妾謂初坤上坤上體兌坤五
動之初伏合乾五乾二動之五合坤上故爲得妾以
其子坤爲咎无咎以乾五言也顛趾出否得妾以子

故无咎此初之象也故初六曰鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎二乾四伏坤四也乾自同人初來坤自同人五伏來也乾動之中孚三伏合坤三坤動變中孚二伏合乾上二亦以往言也坤爲鼎乾爲實鼎有實以伏坤四言也坤四上合乾四故爲鼎有實坤爲仇剛柔不當爲疾仇謂三三乾三伏坤三也坤三動變三合乾四乾三動之四伏合坤初故爲我仇有疾卽就也乾四往合坤三坤四變合乾上故爲不我能卽息爲吉不我能卽故吉此二之象也故九二曰鼎有實我仇

有疾不我能卽吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎三乾三伏坤三也乾自同人二伏來坤自同人初伏來也乾動之中孚四伏合坤初坤動變中孚三合乾四三亦以往言也坤爲鼎爲革坎爲耳革變也鼎耳革謂五也五坤二伏乾初也鼎謂坤二耳謂上伏坤初坤初卽五伏乾初體坎動之四故爲鼎耳革乾爲行坤爲塞其行塞謂三乾三也乾三動之四伏合坤初故爲其行塞鼎耳革故其行塞故爲鼎耳革其行塞離爲雉坎爲膏坤爲食雉膏不食承上鼎耳革言也謂五伏乾初乾初上合坤二坤二體離乾初體

坎乾初動之上合坤二故爲雉膏不食兌爲兩坤爲
悔虧缺也謂分也方兩虧悔承上其行塞言也謂乾
三也兩謂上坤初坤初體兌坤初動之四合乾三故
爲方兩虧悔艮爲終息爲吉終謂變終也終吉以伏
坤三言也坤三動變三合乾四乾四卽上乾上體艮
乾四變合坤三乾上變合坤四三四交易故終吉此
三之象也故九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食方兩
虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎四乾二伏坤五也自同人三來也乾動之中孚五
合坤上坤動之中孚初伏合乾五四以來言也坤爲

鼎震爲足兌爲折折斷也謂分也鼎折足以五伏乾
初言也乾初同人四也下合坤上鼎謂坤上足謂乾
初乾初體震動之五伏合坤二故爲鼎折足震爲公
坎爲餽餽饋也覆傾覆也覆公餽以初坤上言也坤
上同人四伏也上合乾初公餽謂初伏乾五乾五同
人土也下合坤初坤初卽乾初乾初體震乾五體坎
坤上動之初合乾五故爲覆公餽坤爲形坎爲渥渥
汗出貌其形渥以四伏坤五言也坤五上合乾二坤
五卽初伏乾五乾二卽五坤二坤二體坎故爲其形
渥消爲凶凶承上三句言也鼎折足覆公餽其形渥
故凶此四之象也故九四曰鼎折足覆公餽其形渥

凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎五坤二伏乾初也坤自同人二來乾自同人四來
伏也坤動之中孚上伏合乾初乾動之中孚上合坤
二五亦以來言也坤爲鼎爲黃坎爲耳乾爲金爲鉉
鉉所以貫耳者也鼎黃耳金鉉以坤二言也坤二卽
四乾二體坎同人二也動之五合乾初故爲鼎黃耳
金鉉乾爲利五爲貞利貞以伏乾初言也乾初卽上
乾上乾初同人四也乾上同人五也乾初動之五伏
合坤二乾上動之上合坤初初上交易故利貞此五
之象也故六五曰鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎上乾上伏坤初也乾自同人五來坤卽同人上上伏也乾動之中孚二合坤四坤動之中孚三合乾三上亦以來言也坤爲鼎乾爲玉爲鉉鼎玉鉉以伏坤初言也坤初同人上上伏也動變鼎上伏合乾上故爲鼎玉鉉乾爲大爲利息爲吉大吉无不利以乾上言也乾上卽初坤上坤上同人四伏也乾上同人五也坤上動之初合乾五乾上動之上合坤初坤初卽五伏乾初初上交易故大吉无不利无不利兼五言也此上之象也故上九曰鼎玉鉉大吉无不利

彖傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨

亨飪之亨音烹下聖人亨及大亨亨字並同

離爲象象以五坤二言也坤二體離鼎之爲卦以坤二而言故爲鼎象也巽爲木離爲火爲亨坤爲飪能左右之曰以巽入也亨熟食也以木巽火亨飪也以五伏乾初言也以謂初坤上乾初卽初坤上乾初同人四也坤上同人四伏也坤上動之初合乾五乾初動之五伏合坤二乾初體巽坤二體離故爲以木巽火亨飪之象故爲以木巽火亨飪也此三句所以釋卦名也初爲聖人離爲亨坤爲亨震爲上帝享獻也聖人亨以享上帝以上伏坤初言也坤初卽五伏乾

初乾初同人四也坤初同人上伏也乾初動之五伏
合坤二坤初動變上伏合乾上坤二體離坤初體坤
乾上體震故爲聖人亨以享上帝乾爲大爲聖離爲
亨坤爲養爲賢而大亨以養聖賢以五伏乾初初伏
乾五言也乾初同人四也乾五同人上也乾初動之
五伏合坤二乾五動之初伏合坤上乾初體乾乾五
體坤坤二體離坤上亦體坤故爲而大亨以養聖賢
此二句所以申言亨飪之象也入爲巽坎爲耳爲聰
離爲目爲明巽而耳目聰明以五伏乾初言也乾初
同人四也動之五伏合坤二乾初體坎坤二體離乾
初卽上乾上坤二卽四乾二故爲巽而耳目聰明坤

爲柔爲中爲應乾爲剛柔進而上行得中而應乎剛
以五坤二言也坤二同人二也動之五合乾初乾初
卽上伏坤初坤初上合乾上乾上同人五也下合坤
四乾上動之上合坤初坤四動之二伏合乾四剛柔
應故爲柔進而上行得中而應乎剛是指上數句言
也元謂五伏乾初也巽而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛此其所以元亨也故爲是以元亨不言
吉而吉在其中此釋卦辭也此統釋鼎象也故曰鼎
象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨

象傳木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以來言也巽爲木離爲火木謂五伏乾初
乾初卽初坤上體巽火謂五坤二坤二體離乾初同
人四也動之五伏合坤二故爲木上有火木上有火
有以木巽火亨飪之象故爲鼎故曰木上有火鼎君
子以正位凝命以往言也艮謂君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也乾爲正坤爲位爲凝巽爲
命凝聚也正謂上乾上乾上體乾位謂二伏坤四坤
四體坤凝謂三伏坤三坤三亦體坤命謂二乾四乾
四體巽乾上下合坤初乾三動之四伏合坤初乾上
動之二合坤四乾四動之三伏合坤三故爲君子以

正位凝命此鼎變中孚之象也故曰君子以正位凝命

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

坤上爲悖悖逆也坤上動之五伏故爲未悖坤爲從乾爲貴從卽謂坤上貴謂四乾二乾五動變初合坤五坤上動之五伏合乾二故爲利出否以從貴也故曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

艮爲慎坤爲之之往也慎所之以乾四言也乾四體艮動之三伏合坤三故爲慎所之艮爲終坤爲尤終謂變終也終无尤以伏坤四言也坤四變合乾上乾

上亦體艮故爲終无尤故曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎耳革失其義也

坤爲失爲義義謂乾三乾三動之四伏合坤初故爲失其義故曰鼎耳革失其義也

覆公餗信如何也

乾爲信如往也信謂初伏乾五乾五同人上也動之初伏合坤上故爲信如何故曰覆公餗信如何也

鼎黃耳中以爲實也

坤爲中乾爲實中謂伏乾初乾初卽上乾上故爲中以爲實故曰鼎黃耳中以爲實也

玉鉉在上剛柔節也

乾爲剛坤爲柔艮爲節節止也剛謂五伏乾初柔謂上伏坤初乾初同人四也坤初同人上伏也乾初動之五伏合坤五乾上動之上合坤初故爲剛柔節剛柔節故玉鉉在上謂初上易也故曰玉鉉在上剛柔節也

三三三
震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

喪平聲
下並同

震息卦也自屯來也二月之卦乾爲震震動也動萬物者莫疾乎雷故震爲雷以二名也成卦在四四乾二伏坤二也二坤四伏乾五也乾二屯初也乾五

四伏也乾二動之四合坤二乾五動之二伏合坤四
坤四卽四乾二乾五卽初乾初內外皆動故卦震下
震上有洊雷之象故爲震震以來言也剛柔應爲亨
亨謂二五亨也二坤四伏乾五也五坤三伏乾上也
坤四屯三也坤三屯二也坤四動之二合乾五坤三
動之五合乾上乾五卽三坤五坤五下合乾三乾三
卽五坤三乾上卽上坤上坤上下合乾四乾四卽二
坤四三四互易剛柔相應故震亨震來虩虩二句以
初言也初乾初伏坤初也乾爲震爲虩虩虩重象
恐懼貌震來虩虩以伏坤初言也震謂乾初乾初屯
五也坤初屯初乾二伏也動變震初伏合乾初乾二

體乾乾初亦體乾故爲震來虩虩震爲笑兌爲言啞
啞亦重象笑言貌笑言啞啞以乾初言也乾初動之
上合坤上乾初體震坤上體兌故爲笑言啞啞震驚
百里二句以四言也四乾二伏坤二也乾爲震爲驚
爲百坤爲里震謂四乾二百里謂自二至上也自二
至上上下各五百里之象乾二屯初也二伏乾五屯
四伏也上坤上屯四也乾二動之四合坤二坤上動
之上合乾四乾五動之二伏合坤四故爲震驚百里
七匙也以棘爲之長三尺詩有捄棘七謂三也三坤
五伏乾三也坤五體坎坎爲棘坤爲柄七之象也故
爲七鬯諸家皆以爲酒今按亦當爲器因酒以名器

也疑卽卣也詩秬鬯一卣周禮掌其秬鬯而飾之飾亦謂飾其器也謂五也五坤三伏乾上也坤三體巽乾上體坎巽爲木坎爲酒鬯之象也故爲鬯二者皆祭器也坤爲喪不喪七鬯承上震驚百里言也坤五卽二伏乾五屯上也坤三卽三伏乾三屯二也坤五之三坤三之五故爲不喪七鬯此震之象也故曰震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初乾初伏坤初也乾自屯五來坤卽屯初伏也乾動之損上合坤上坤動變損初伏合乾二初兼往來言也震來虩虩以來言震謂乾初乾初屯五也虩虩

謂伏坤初坤初屯初乾二伏也動變震初伏合乾初
故爲震來虩虩後笑言啞啞以往言坤爲後震爲笑
兌爲言後謂上坤上乾初動之上合坤上乾初體震
坤上體兌故爲後笑言啞啞息爲吉後笑言啞啞故
吉此初之象也故初九曰震來虩虩後笑言啞啞吉
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震二坤四伏乾五也坤自屯三來乾自屯四伏來也
坤動變損二伏合乾三乾動之損三伏合坤二二以
來言也乾爲震坤爲厲震來厲以伏乾五言也乾五
屯四伏也動之二伏合坤四故爲震來厲坤爲億爲
喪乾爲貝艮爲九陵億安也貝海介蟲也大者如車

案古取以爲貨有紫貝黃貝等屬躋升也億喪貝以下以坤四言也貝謂上伏乾四坤四屯三也下合乾四坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上坤上卽五伏乾上體艮故爲億喪貝躋于九陵乾爲得逐追也勿逐謂勿動也坤四動變損二伏合乾三乾三卽乾四卦主六日至變則七日故爲勿逐七日得此二之象也故六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六三震蘇蘇震行无眚

震三坤五伏乾三也自屯上來也坤動之損五合乾上乾動之損二合坤四三亦以來言也乾爲震坤爲

蘇蘇蘇重象舒緩貌震謂伏乾三乾三屯上伏也動之三伏故爲震蘇蘇下乃推言之震爲行離爲眚眚目疾也行卽謂乾三眚謂坤五坤五體離乾三動之二合坤四故爲震行无眚此三之象也故六三曰震蘇蘇震行无眚

九四震遂泥

震四乾二伏坤二也乾自屯初來坤自屯五伏來也乾動之損初合坤初坤動之損三合乾五四以往言也乾爲震坎爲泥遂卽也震謂乾二泥謂初伏坤初坤初體坎乾二動之初合坤初故爲震遂泥此四之象也故九四曰震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

震五坤三伏乾上也自屯二來也坤動之損四合乾四乾動變損五伏合坤五五兼往來言也震往來厲以來言乾爲震坤爲厲震謂伏乾上也往謂屯二也來謂震五也乾上臨五伏也自五至二復自二至五往來皆伏故爲震往來厲億无喪有事以往言坤爲億爲喪爲事事謂上坤上坤上卽五伏乾上乾上動變損五伏合坤五坤上動變損上伏合乾初故爲有事有事故億无喪故爲億无喪有事此五之象也故六五曰震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

震上坤上伏乾四也坤自屯四來乾自屯二伏來也
坤動變損上伏合乾初乾動之損四伏合坤三上以
往言也乾爲震離爲視震索索二句謂三也三坤五
伏乾三也索求也索索求不定貌矍矍視也矍矍視不
專貌震索索以三伏乾三言也乾三動之二合坤四
坤四卽上伏乾四故爲震索索視矍矍以三坤五言
也坤五體離動之五合乾上乾上卽上坤上故爲視
矍矍征行也消爲凶征凶以下承上二句言征凶以
伏乾四言也乾四卽二坤四乾四動之四伏合坤三
坤四動變二伏合乾三息卽消也故征凶乾爲震坤

爲躬爲咎震不于其躬于其鄰以五伏乾上言也乾
上卽上坤上躬謂坤上鄰謂上伏乾四乾三動之二
合坤四坤四卽上伏乾四故爲震不于其躬于其鄰
震不於其躬于其鄰故无咎兌爲婚媾爲言婚媾謂
初乾初乾初動之上合坤上坤上體兌故爲婚媾有
言此上之象也故上六曰震索索視矍矍征凶震不
于其躬于其鄰无咎婚媾有言

彖傳震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主
也

震亨猶言震何以亨也乃喝下之辭蓋亨者嘉之會

也嘉會足以合禮出可以守宗廟社稷以爲祭主卽震之所以亨也故先言震亨以起之說見下坤爲恐乾爲福致致之也恐致福以初伏坤初言也坤初屯初乾二伏也乾二動之四合坤二乾初動之初合坤初故爲恐致福此釋震來虩虩也坤爲後艮爲則則謂上上爲天則後有則以上坤上言也坤上動變上伏合乾初乾初體艮故爲後有則此釋笑言啞啞也坤爲驚爲懼遠謂上邇謂二上坤上屯四也二伏乾五屯四伏也乾二動之四合坤二坤上動之上合乾四乾五動之二伏合坤四故爲震驚百里驚遠而懼邇也此釋震驚百里也震爲出出承震驚百里言也

卽謂四乾二也乾二屯初也動之四故爲出能左右
之曰以以謂以上伏乾四也宗廟謂上坤上坤上卽
五伏乾上乾爲宗坤爲廟故爲宗廟社稷謂三坤五
坤五卽二伏乾五坤五體坤乾五體震坤爲土震爲
稼故爲社稷坤爲祭乾爲主祭謂二坤四坤四體坤
主謂上伏乾四乾四體乾坤四屯三也乾四屯三伏
也乾二動之四合坤二坤四動之二合乾五乾四動
之上伏合坤上乾五卽三坤五坤五下合乾三坤上
卽五乾上乾上上合坤三三四交易上下相應故爲
出可以守宗廟社稷以爲祭主也此釋不喪七嚮也
卽釋震亨也此統釋震彖也故曰震亨震來虩虩恐

致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象傳游雷震君子以恐懼修省

游雷震以來言也游重也震爲雷游雷謂二也二坤四伏乾五也坤四卽上伏乾四屯三也坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上坤上卽五伏乾上剛柔互易故爲游雷游雷故爲震震謂起也以上坤上言也故曰游雷震君子以恐懼修省以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲恐爲懼乾爲修離爲省恐懼卽謂三也三坤五伏乾三也乾三動之二合坤四坤五動之五合乾上乾

三體乾坤五體離故爲君子以恐懼修省此震變損之象也故曰君子以恐懼修省

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋見彖傳

震來厲乘剛也

乘平聲

上爲乘乾爲剛乘剛以坤四言也坤四下合乾五故爲乘剛故曰震來厲乘剛也

震蘇蘇位不當也

當平聲

坤爲位剛柔相錯爲不當位不當以伏乾三言也乾三上合坤五故爲位不當故曰震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

坤下爲光光謂伏坤二也乾二之初坤二之三故爲未光故曰震遂泥未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

行音杭

坤爲危行卽往來也往來皆厲故爲危行坤爲事爲中乾爲大事謂上坤上大謂五伏乾上坤上動變上伏合乾初故爲其事在中其事在中故大无喪故曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

坤爲中乾爲得中未得以伏乾四言也乾四動之四伏合坤三故爲中未得坤爲畏艮爲戒戒止也畏鄰戒以坤上言也坤上動變上伏合乾初乾初體艮故

爲畏鄰戒故曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

三三艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮消卦也自蒙來也八月之卦坤爲艮艮止也謂陽消至四當止而不息也以五名也五坤三伏乾二也坤三卽初伏乾三蒙四也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初二三交易剛止不消坤三體艮乾二伏亦體艮艮爲山故卦艮下艮上有兼山之象故爲艮艮以來言也坤爲艮爲背爲身艮其背不獲其身二句以坤三言也背謂坤三身謂初伏乾三坤三

蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初故爲艮其背不獲其身艮爲庭坤爲見爲人行其庭不見其人二句以伏乾二言也庭謂坤三坤三體艮人謂初伏乾三乾三伏體坤乾二蒙三伏也乾三蒙四伏也乾二動之五伏合坤三乾三動之初伏合坤初故爲行其庭不見其人坤爲咎无咎以初伏乾三言也柔見于上剛伏于下當止而止故无咎此艮之象也故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾利永貞无咎

艮初坤初伏乾三也坤自蒙三來乾自蒙四伏來也

坤動變益初伏合乾上乾動之益三伏合坤四初以
往言也坤爲艮震爲趾艮其趾以二伏乾初言也乾
初卽初坤初體震動變益二伏合坤二故爲艮其趾
坤爲咎艮其趾故无咎詳見下乾爲利爲貞坤爲永
利永貞以初坤初言也坤初動變初伏合乾上故爲
利永貞利永貞故艮其趾无咎此初之象也故初六
曰艮其趾利永貞无咎

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮二坤四伏乾初也自蒙五來也坤動之益三合乾
三乾動變益二伏合坤二二亦以往言也坤爲艮艮
爲腓腓脛腓也謂初伏乾三乾三體艮艮其腓以下

皆以坤四言也坤四動之三合乾三故爲艮其腓艮
爲拯坤爲隨拯援也隨謂伏乾初艮其腓故不拯其
隨坎爲心爲不快不拯其隨故其心不快心卽謂乾
初乾初體坎坤四往合乾三乾初變合坤二故不拯
其隨其心不快此二之象也故六二曰艮其腓不拯
其隨其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心

艮三乾五伏坤五也乾自蒙上來坤自蒙二伏來也
乾動之益上合坤上坤動之益四合乾二三亦以往
言也坤爲艮坎爲限限腰袴所以限上下也謂五伏
乾二乾二體坎艮其限以伏坤五言也坤五動之四

合乾二故爲艮其限艮爲資資養也謂上乾上也乾上體艮列分解也列其資以乾五言也乾五動之上合坤上乾上動之初合坤初故爲列其資坤爲厲離爲薰坎爲心厲薰心承艮其限言也坤五下合乾二坤五體離乾二體坎故爲厲薰心此三之象也故九三曰艮其限列其資利薰心

六四艮其身无咎

艮四坤二伏乾四也自蒙初來也坤動之益二合乾初乾動之益五合坤三四亦以往言也坤爲艮爲身艮其身以伏乾四言也乾四動之五合坤三坤三卽初伏乾三乾四變合坤三坤四變合乾三三四交易

四反卽三故爲艮其身坤爲咎艮其身故无咎此四之象也故六四曰艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡

艮五坤三伏乾二也坤自蒙四來乾自蒙三伏來也坤動變益五伏合乾四乾動之益四伏合坤五五亦以往言也坤爲艮兌爲輔爲言乾爲序輔頰也艮其輔二句以坤三言也坤三體兌動變五伏合乾四故爲艮其輔艮其輔故言有序序謂乾四坤爲悔悔謂伏乾二坤三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤五故悔亡此五之象也故六五曰艮其輔言有序悔

亡

上九敦艮吉

艮上乾上伏坤上也乾自蒙二來坤卽蒙上伏也乾動之益初合坤初坤動變益上伏合乾五上亦以往言也坤爲敦爲艮息爲吉敦艮吉以伏坤上言也乾上動之益初合坤初坤上動變益上伏合乾五故爲敦艮敦艮故吉此上之象也故上九曰敦艮吉

彖傳艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止當作背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮爲止止止也謂伏也謂初伏乾三也乾三卽五坤三蒙四伏也動之初伏故爲止詳見下兌爲時艮爲

止震爲行時止則止以初言也初坤初伏乾三也坤
 初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合乾三坤初
 卽二伏乾初乾初體兌乾三體艮故爲時止則止上
 止謂乾初下止謂乾三也時行則行以五言也五坤
 三伏乾二也坤三蒙四也乾二蒙三伏也坤三動之
 五合乾二乾二卽四坤二坤二體兌坤三體震故爲
 時行則行上行謂坤二下行謂坤三也乾爲動坤爲
 靜兌爲時艮爲道爲光明動靜不失其時其道光明
 承上時止時行言也動謂五坤三靜謂初伏乾三坤
 三下合乾二乾三上合坤初故爲動靜不失其時動
 靜不失其時故其道光明其道光明專以初伏乾三

言也乾三體艮此釋卦名義也艮爲止坤爲所艮其背謂五坤三也止其所謂初伏乾三也坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三之五乾三之初伏故爲艮其背止其所也乾爲上爲與坤爲下爲應敵謂相敵也上謂五坤三坤三下合乾二乾二卽四坤二坤二下合乾四下謂初伏乾三乾三上合坤初坤初卽二伏乾初乾初上合坤四乾四卽乾三坤四卽坤三三四交易相應而不相與故爲上下敵應不相與也上下敵應不相與也當止而止此其所以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭也此統釋艮象也故曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象傳兼山艮君子以思不出其位

兼山艮以來言也艮爲山兼山謂五也五坤三伏乾二也坤三卽初伏乾三體艮蒙四也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初二三交易故爲兼山兼山柔見于上剛止于下故爲艮故曰兼山艮君子以思不出其位以往言也艮爲君子君子謂四伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲思爲位思謂五坤三坤三體坤乾四動之五合坤三故爲君子以思不出其位此艮變益之象也故曰君子以思不出其位

艮其趾未失正也

坤爲失乾爲正正謂二伏乾初乾初卽初坤初乾初
變合坤二坤初變合乾上故爲未失正故曰艮其趾
未失正也

不拯其隨未退聽也

坎爲聽聽謂伏乾初乾初體坎坤四之三故爲未退
聽故曰不拯其隨未退聽也

艮其限危薰心也

坤爲危危薰心謂五伏乾二坤五動之四合乾二故
爲危薰心故曰艮其趾危薰心也

艮其身止諸躬也

艮爲止坤爲躬躬卽身也謂五坤三坤三卽初伏乾
三乾四動之五合坤三故爲止諸躬故曰艮其身止
諸躬也

艮其輔以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂四伏乾四中謂
坤三乾四動之五合坤三故爲以中正故曰艮其輔
以中正也

敦艮之吉以厚終也

坤爲厚艮爲終以謂乾上厚謂伏坤上乾上動之初
合坤初坤上動變上伏合乾五坤上體艮故爲以厚
終故曰敦艮之吉以厚終也

巽上

漸女歸吉利貞

漸息卦也自大過來也三月之卦坤爲漸漸漸進也謂柔漸進而成既濟也以五伏名也五乾三伏坤三也坤三大過初也下合乾初乾三大過二也下合坤初坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五三伏于下初伏于上柔以漸進乾三卽二伏乾五體艮坤三卽二坤初體巽艮爲山巽爲木故卦艮下巽上有山上有木之象故爲漸漸兼往來言也巽爲女坤爲歸息爲吉歸婦人謂嫁之稱女歸吉以來言也謂五伏坤三也坤三卽二坤初坤三大過初也坤初大過

二伏也坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五
初三皆體巽故爲女歸吉歸以坤三言吉以坤初言
也乾爲利五爲貞利貞以往言也謂二伏乾五也乾
五動之既濟五合坤二故利貞此漸之象也故曰漸
女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸初坤上伏乾上也坤自大過五伏來乾自大過上
伏來也坤動變既濟初伏合乾初乾動之既濟上伏
合坤初初以往言也坤爲鴻兌爲干鴻隨陽鳥夫婦
並行行之有序者也干湖干鴻謂二坤初坤初卽上
乾初乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾上

體兌在旁故爲鴻漸於于艮爲小子坤爲厲兌爲言
小子厲有言以伏乾上言也乾上體艮動之上伏合
坤初坤初體兌故爲小子厲有言坤爲咎无咎以坤
上言也乾上往合坤初坤上變合乾初剛柔交易故
无咎此初之象也故初六曰鴻漸于干小子厲有言
无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

漸二坤初伏乾五也坤卽大過二伏來乾自大過四
來伏也坤動之旣濟上合乾上乾動之旣濟五合坤
二二亦以往言也坤爲鴻艮爲磐磐磐石也鴻謂伏
乾五乾五卽四坤五坤五動之二合乾二乾五動之

五合坤二二伏體艮故爲鴻漸于磐坎爲飲坤爲食
衍衍重象樂貌飲謂乾五乾五體坎食謂坤五坤五
體坤乾五下合坤二坤五下合乾二故爲飲食衍衍
息爲吉飲食衍衍故吉吉以乾五言也此二之象也
故六二曰鴻漸于磐飲食衍衍吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸三乾四伏坤四也乾自大過五來坤自大過上來
伏也乾動之既濟四伏合坤三坤動變既濟三伏合
乾三三亦以往言也坤爲鴻震爲陸陸高平也鴻漸
於陸謂五也五乾三伏坤三也鴻謂坤三坤三大過
初也動之五伏合乾三乾三體震故爲鴻漸于陸夫

征不復以下謂三也震爲夫爲征爲復征行也復反也謂乾四也乾四體震動之四伏合坤三故爲夫征不復巽爲婦剛柔正爲孕孕妊也育遂其生也婦孕不育謂伏坤四也坤四體巽上合乾四乾四往合坤三坤四變合乾三故爲婦孕不育消爲凶夫征不復婦孕不育故凶凶以乾四言乾爲利艮爲禦坎爲寇寇謂四伏乾二乾二體坎禦謂乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤三乾二動之二伏合坤五故爲利禦寇此三之象也故九三曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

漸四坤五伏乾二也坤卽大過四伏來乾自大過三來伏也動之旣濟二四以來言也坤爲鴻巽爲木鴻漸于木以坤五言也坤五大過四伏也動變四合乾二二伏體巽故爲鴻漸於木巽爲或坎爲桷桷平柯也或得其桷以二伏乾五言也或謂二坤初坤初體巽大過二伏也動變二合乾五乾五體坎故爲或得其桷坤爲桷鴻漸于木或得其桷柔上剛下故无咎此四之象也故六四曰鴻漸于木或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸五乾三伏坤三也乾自大過二來坤自大過初來伏也乾動之旣濟三合坤四坤動之旣濟四合乾四

五亦以來言也坤爲鴻艮爲陵鴻漸于陵謂需五也
需五乾上伏坤三也坤三小畜二乾三伏也動之需
五伏合乾上乾上體艮故爲鴻漸于陵巽爲婦剛柔
正爲孕婦三歲不孕以坤三言也坤三小畜二乾三
伏也歷需大過至漸三卦不合乾三卦主一歲故爲
婦三歲不孕艮爲終終謂變終也終莫之勝以乾三
言也乾三體艮大過二也動之五合坤三故爲終莫
之勝勝克也謂分也莫之勝指需五大過初言也息
爲吉婦三歲不孕終莫之勝故吉此五之象也故九
五曰鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

漸上乾初伏坤二也乾自大過初伏來坤自大過三
伏來也乾動之既濟初合坤上坤動之既濟五伏合
乾五上亦以來言也坤爲鴻震爲陸鴻謂五伏坤三
也坤三大過初也動之五伏合乾三乾三體震故爲
鴻漸于陸坤爲羽爲用乾爲儀羽謂上乾初也乾初
大過初坤三伏也坤三動之五伏合乾三乾初動之
上合坤二故爲其羽可用爲儀息爲吉其羽可用爲
儀故吉此上之象也故上九曰鴻漸于陸其羽可用
爲儀吉

象傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

坤爲漸巽爲女漸謂五伏坤三也初三交易坤三卽
二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之
五伏合乾三坤初動變二合乾五故爲漸之進也女
歸吉也此釋女歸吉也坤爲位爲往乾爲功進得位
二句承坤三言也坤三動之五伏合乾三故爲進得
位往有功也乾爲正爲邦能左右之曰以進以正二
句承坤初言也坤初動變二合乾五乾五動之五成
旣濟故爲進以正可以正邦也此釋利貞也以下又
申言之坤爲位爲中乾爲剛剛得中謂二伏乾五也
乾五上合坤初故爲其位剛得中也艮爲止入爲巽
上爲動坤爲窮乾五大過四也動之二伏合坤初故

爲止而巽止而巽故動不窮謂上變旣濟五也此數句所以申言可以正邦之故也此統釋漸彖也故曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象傳山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以來言也艮爲山巽爲木山謂五乾三乾三卽二伏乾五體艮木謂五伏坤三坤三卽二坤初體巽坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五故爲山上有木山上有木柔以漸進故爲漸故曰山上有木漸君子以居賢德善俗以往言也艮爲君子君子謂五乾三乾三

體艮以謂以變也坤爲居爲賢爲俗乾爲德爲善賢
德謂三乾四俗謂初坤上乾三動之三合坤四乾四
動之四伏合坤三乾初動之初合坤上故爲君子以
居賢德善俗此漸變既濟之象也故曰君子以居賢
德善俗

小子之厲義无咎也

坤爲義義謂坤上乾上動之上伏合坤初坤上動變
初伏合乾初故爲義无咎故曰小子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽也

坤爲素乾爲飽素飽謂伏乾五乾五動之五合坤二
故爲不素飽故曰飲食衎衎不素飽也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

分爲離坤爲羣爲醜離羣醜以乾四言也羣謂坤四乾四動之四伏合坤三故爲離羣醜坤爲失艮爲道失其道以伏坤四言也道謂乾四乾四體艮坤四變合乾三乾四往合坤三故爲失其道乾爲利坤爲用爲順合爲保順相保以四坤五言也利謂五乾三用謂三乾四乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三坤五動之二合乾二乾二本坤五伏也故爲順相保故曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

或得其柄順以巽也

坤爲順入爲巽順爲二坤初巽謂二伏乾五坤初大過二伏也乾五大過四也坤初動變二合乾五故爲順以巽故曰或得其柄順以巽也

終莫之勝吉得所願也

乾爲得坤爲願乾三動之五合坤三故爲得所願故曰終莫之勝吉得所願也

其羽可用爲儀吉不可亂也

坤爲亂亂謂五伏坤三坤三大過初也乾初大過初伏也坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲不可亂故曰其羽可用爲儀吉不可亂也

三三震上

歸妹征凶无攸利

歸妹消卦也自頤來也十月之卦兌爲妹妹女弟對
兄言也婦人謂嫁曰歸歸妹謂歸其妹也以二名也
二乾二伏坤五也乾二頤五坤上伏也坤五頤初乾
上伏也二五交易故乾二卽初乾上坤五卽上坤上
乾上體震卽四也坤上體兌卽三也三卽四伏四乾
四伏坤三也乾四頤二伏也坤三頤四也乾二動之
二合坤五乾四動之四合坤三乾四體震坤三體兌
震爲雷爲兄兌爲澤爲妹乾四下合坤三故卦兌下
震上有澤上有雷之象故爲歸妹歸妹以來言也震

爲征消爲凶征凶以四乾四言也乾四頤二坤四伏也乾四動之四合坤三坤四動之三合乾三坤三卽乾三頤四也四息則三消故征凶乾爲利无攸利以上伏坤初言也坤初卽初伏乾初頤上也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上故无攸利此歸妹之象也故曰歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹初乾上伏乾初也乾上卽頤初乾初自頤上來伏也乾上動之夫五合坤二乾初動之夫上伏合坤上初以往言也歸妹以娣以上伏坤初言也歸妹謂上伏坤初兌爲娣娣女弟對娣言也謂上坤上坤上

體兌以娣謂以坤上變也坤初動之夫初伏合乾二坤上動變夫上合乾初故爲歸妹以娣足不正爲跛坤爲履跛能履以初伏乾初言也跛謂初伏乾初乾初體震震爲足乾初動之上伏合坤上足不正故爲跛能履征行也息爲吉征卽謂之上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二坤上卽夫五乾上乾二卽夫五伏坤二初上交易故征吉此初之象也故初九曰歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞

歸妹二乾二伏坤五也乾自頤五伏來坤自頤初伏來也乾動之夫初合坤初坤動變夫二伏合乾三二

亦以往言也目不正爲眇乾爲視眇能視以伏坤五
言也坤五體離離爲目動變夬二伏合乾三目不正
故爲眇能視乾爲利爲貞坤爲幽人貞正也謂不動
也幽人卽謂坤五眇能視故利幽人之貞此二之象
也故九二曰眇能視利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹三坤四伏乾三也坤自頤二來乾自頤四伏來
也坤動變夬三伏合乾四乾動之夬二合坤五三亦
以往言也歸妹謂二伏坤五也須待也歸妹以須以
伏乾三言也乾三動之二合坤五故爲歸妹以須兌
爲娣反歸以娣以坤四言也坤四體兌動變三伏合

乾四故爲反歸以娣此三之象也故六三曰歸妹以須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹四乾四伏坤三也乾自頤二伏來坤卽頤四變伏也乾動之夬三合坤四坤動變夬四伏合乾五四以來言也坤爲愆爲期兌爲時愆過也期歸妹之期謂十月也歸妹愆期二句以伏坤三言也坤三卽三伏乾三歸妹謂坤三期謂乾三乾三伏體坤時謂乾四乾四伏體兌坤三頤四伏乾三也乾四頤二坤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四故爲歸妹愆期遲歸有時此四之象也故九四曰歸

妹愆期遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

巽音

歸妹五坤二伏乾五也自頤三來也坤動變夫五伏合乾上乾動之夫四合坤三五以往言也震爲帝爲乙帝乙歸妹以初乾上言也乾上卽初體震妹謂五坤二乾上動之五合坤二故爲帝乙歸妹乾爲君爲良坤爲妹兌爲娣君謂五伏乾五袂謂四伏坤三乾五動之四合坤三故爲其君之袂娣謂五坤二袂謂上伏坤初坤二卽二乾二乾二動之初合坤初故爲其娣之袂坎爲月對爲望息爲吉月幾望承其娣之

袂言也謂二乾二乾二即五坤二體坎乾二動之初
合坤初坤二動變五伏合乾上剛柔交易初應于五
故爲月幾望月幾望故其君之袂不如其婦之袂良
吉吉以坤二言也此五之象也故六五曰帝乙歸妹
其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉

上六女承筐无實土剗羊无血无攸利

歸妹上坤上伏坤初也坤上自頤五來坤初即頤上
伏也坤上動變夬上合乾初坤初動之夬初伏合乾
二上以來言也兌爲女坤爲承震爲筐乾爲實女承
筐无實以上伏坤初言也坤初體兌即頤上伏也動
變歸妹上伏合坤上坤上即初乾上體震坤上在上

乾上在初故爲女承筐无實震爲士兌爲羊坤爲血
剝刺也謂分也士剝羊无血以初乾上言也乾上體
震卽上坤上羊謂初伏乾初乾初卽上伏坤初體兌
坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動
之初伏合乾上乾初在初伏坤初在上伏故爲士剝
羊无血乾爲利女承筐无實士剝羊无血初上皆失
故无攸利此上之象也故上六曰女承筐无實士剝
羊无血无攸利

彖傳歸妹天地之大義也天地不交萬物不興歸妹人
之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔

乘剛也

說音悅當平聲
下同乘平聲

兌爲妹坤爲歸爲地爲義乾爲天爲大歸妹謂四天地之大義謂二歸妹之卦成卦在四名卦在二也二乾二伏坤五也乾二頤五坤上伏也坤五頤初乾上伏也乾上體乾坤上體坤乾二動之二合坤五故爲歸妹天地之大義詳見下兌爲交艮爲萬物震爲與交謂交易也興起也天地謂二萬物謂四四乾四體艮頤二伏也乾二動之二合坤五乾四動之四合坤三故爲天地不交萬物不與坤爲人艮爲終震爲始歸妹人之終始也以四乾四言也乾四頤二伏也動之四合坤三坤三體艮乾四體震以柔言則爲終以剛言則爲始故爲歸妹人之終始也兌爲說震爲動

能左右之曰以說以動所歸妹也以四伏坤三言也
坤三頤四也動變四伏合乾四坤三體兌乾四體震
故爲說以動說以動乃所歸之妹故爲說以動所歸
妹也此數句所以申言天地之大義也卽釋卦名義
也坤爲位位不當以四乾四言也謂三伏乾三乾四
頤二伏也乾三頤四伏也乾四動之四合坤三乾三
動之三伏合坤四剛下柔上故爲位不當位不當故
征凶坤爲柔乾爲剛上爲乘柔乘剛以上坤上言也
坤上頤五也動之上合坤初坤初卽初伏乾初故爲
柔乘剛柔乘剛故无攸利此釋卦辭也此統釋歸妹
之彖也故曰歸妹天地之大義也天地不交萬物不

興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也

象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷以來說也兌爲澤震爲雷澤謂二伏坤五坤五卽四伏坤三體兌雷謂二乾二乾二卽四乾四體震坤三頤四也乾四頤二伏也乾四動之四合坤三故爲澤上有雷澤上有雷象兌歸妹故爲歸妹故曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲永爲敝艮爲終乾爲知永終謂上坤上也知敝謂初乾上也乾三動之二合坤五乾上動之五合坤二

坤上動變夬上合乾初坤上卽乾上初上交易故爲君子以永終知敝此歸妹變夬之象也故曰君子以永終知敝

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

坤爲恆爲承恆謂上坤上坤上動變夬上合乾初故爲以恆承謂初伏乾初乾初卽上伏坤初乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二剛柔交易故爲相承相承故吉故曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

利幽人之貞未變常也

坤下爲常坤五變合乾三故爲未變常故曰利幽人

之貞未變常也

歸妹以須未當也

未當謂剛柔未當也乾三動之二合坤五故爲未當故曰歸妹以須未當也

愆期之志有待而行也

行音杭下同

坤爲志艮爲待乾爲行志謂伏坤三行謂乾四乾四體艮坤三卽三伏乾三頤四也動變四伏合乾四故爲愆期之志有待而行故曰愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

坤爲位爲中乾爲貴爲行能左右之曰以位謂坤二貴謂初乾上坤二動變五伏合乾上故爲其位在中

以貴行也其位在中以貴行也故其君之袂不如其
娣之袂良也故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也

上六无實承虛筐也

坤爲虛虛筐謂坤上坤初變合坤上故爲承虛筐故
曰上六无實承虛筐也

周易消息卷七